摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

周易本義通釋卷一上

詳校官祭酒臣韋謙恒

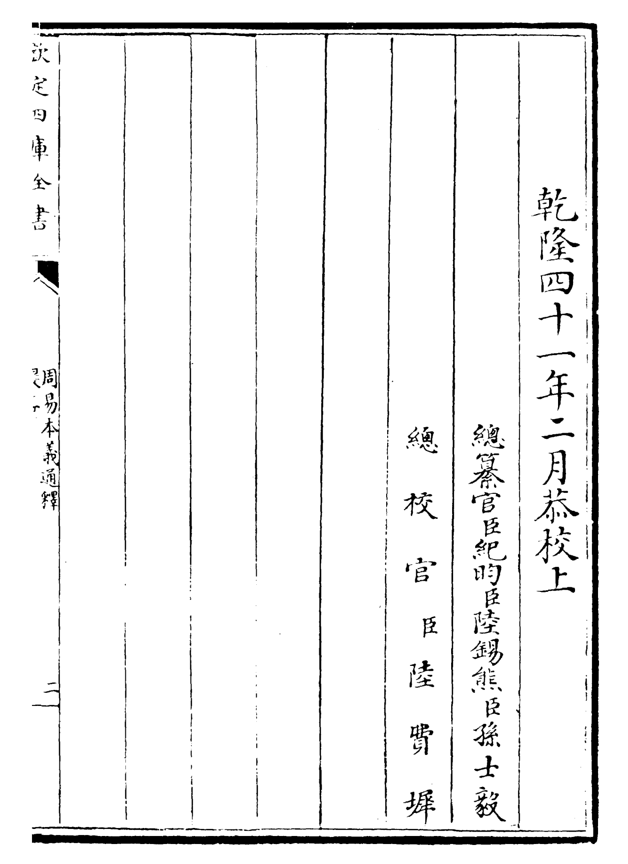
欽定四庫全書薈要

周易本義通釋

提要

臣等謹案周易本義通釋十二卷元胡炳文撰炳文字仲虎婺源人新安文獻志以為篤志朱子之學者也義文先後天之易邵子於先天明其畫程子于後天演其辭然邵程同時並地其說絶不相謀自朱子比而合之理

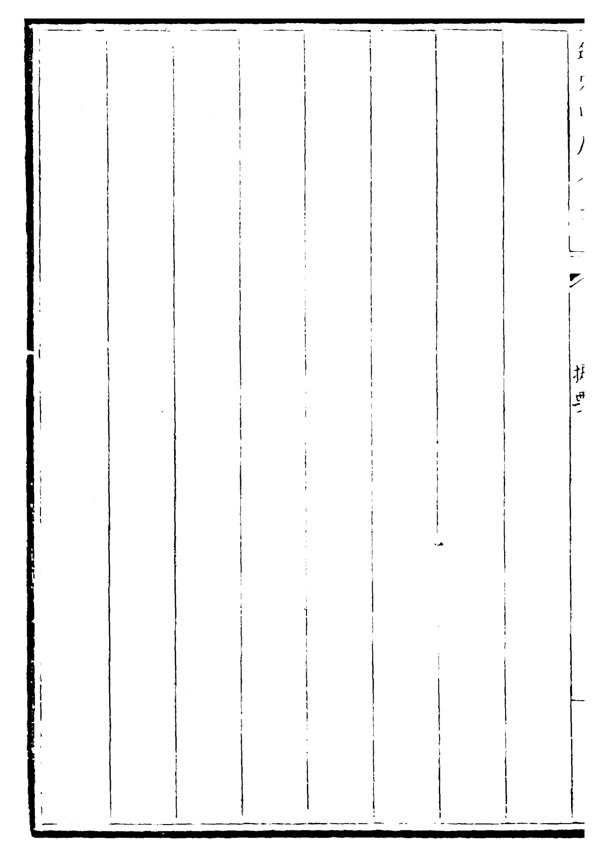
數始備炳文復取朱子之書折衷是正參以諸家易解以互相發明初名精義後病其繁冗删而約之改名通釋說者謂非本義無以見易非通釋亦無以盡本義之旨主一先生之言以盡廢諸家雖未免於太狹然宋儒說易其途至襍言數者或失之巧言理者或失之鑿求其平正通達顯有門徑可循者終以朱子為得中則炳文羽翼之功亦未可没矣

乾隆四十一年二月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

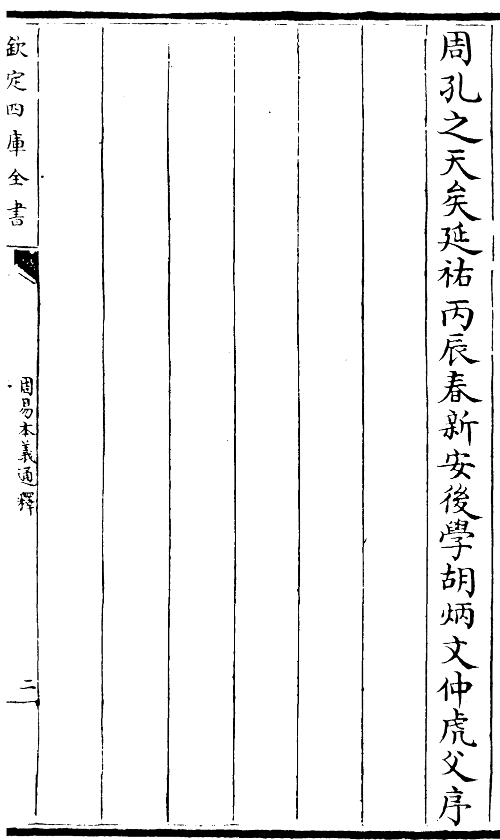

欽定四庫全書薈要

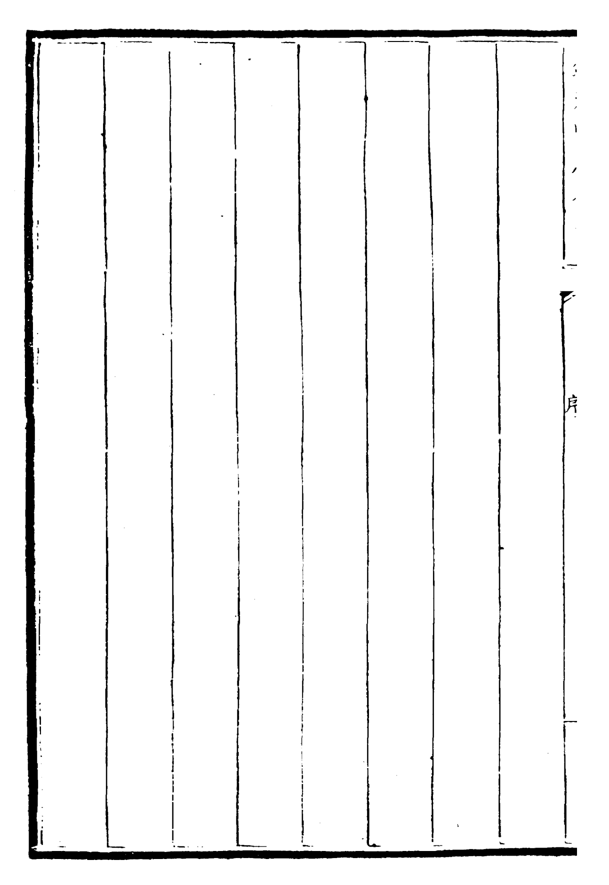
周易本義通釋序

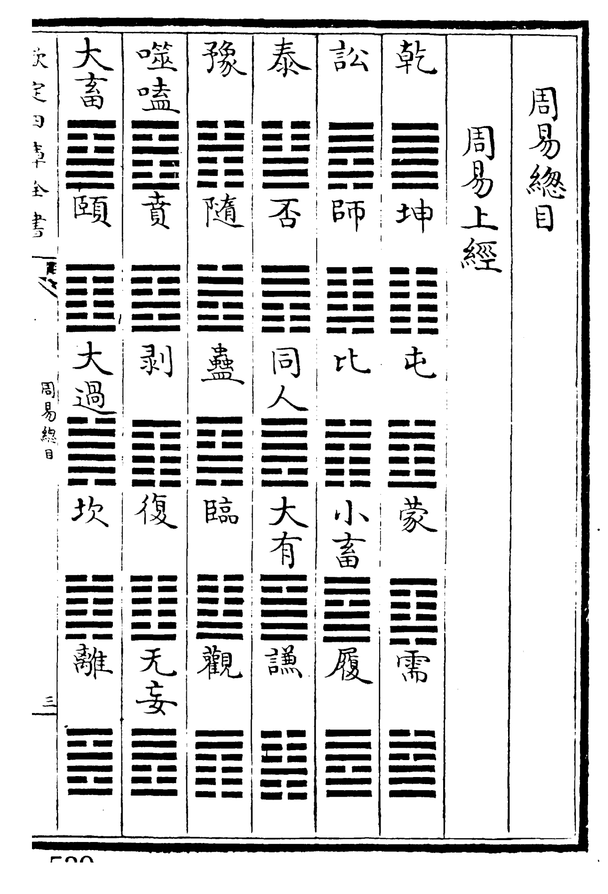
宇宙間皆自然之易易皆自然之天天不能畫假伏羲以畫天不能言假文王周孔以言然則羲文周孔之畫之言皆天也易言於象數而天者具焉易作於卜筮而天者寓焉善乎子朱子之言曰伏羲易自是伏羲易文王周公易自是文王周公易孔子易自是孔子易烏乎此其所以為羲文周孔之天也必欲比而同之非天矣

易解凡幾百家支離文義者無足道附會取象者尤失之蓋凡可見者皆謂之象其或巧或拙或密或疎皆天也易之取象壹是巧且密焉非天矣惟邵子於先天而明其畫程子於後天而演其辭朱子本義又合邵程而一之是於義文周孔之易而會其天者也學必有統道必有傳遡其傳義文周孔之易非朱子不能明要其統凡諸家解易非本義不能一然其統其傳非人之所能為也亦天也予此書融諸家之格言釋本義之奥旨後

之學易者或由是而有得於本義則亦將有得於義文周孔之天矣延祐丙辰春新安後學胡炳文仲虎父序

周易總目

周易上經

周易下經

咸䷞ 恒䷟ 遯䷠ 大壯䷡ 晉䷢

明夷䷣ 家人䷤ 睽䷥ 蹇䷦ 解䷧

損䷨ 益䷩ 夬䷪ 姤䷫ 萃䷬

升䷭ 困䷮ 井䷯ 革䷰ 鼎䷱

震䷲ 艮䷳ 漸䷴ 歸妹䷵ 豐䷶

旅䷷ 巽䷸ 兌䷹ 渙䷺ 節䷻

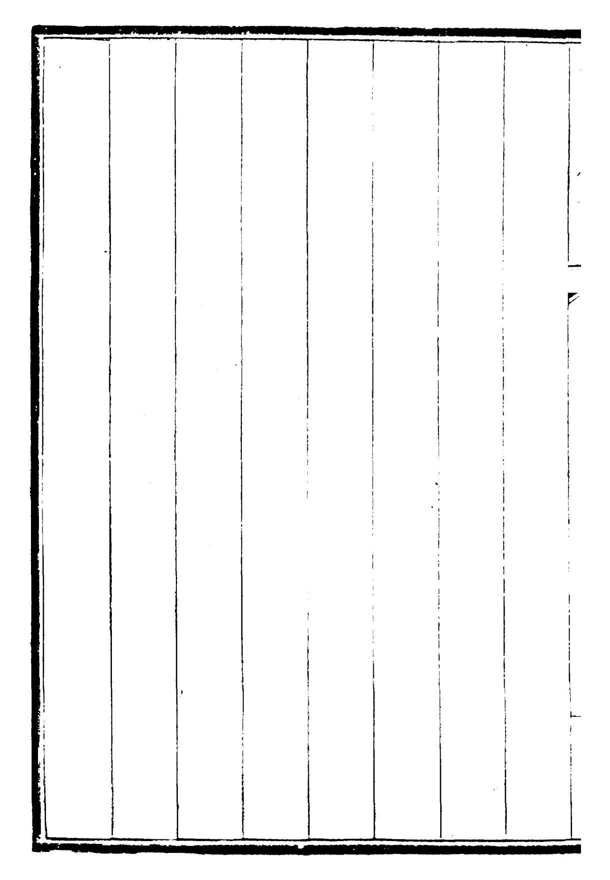
中孚䷼ 小過䷽ 既濟䷾ 未濟䷿

周易十傳

彖上傳一　彖下傳二　象上傳三　象下傳四

繫辭上傳五　繫辭下傳六　文言傳七　說卦傳八

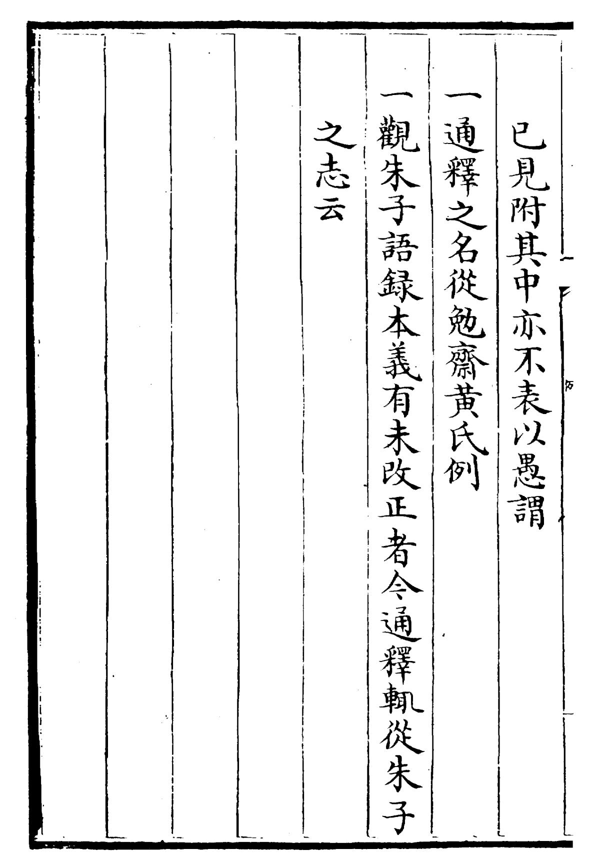
序卦傳九　雜卦傳十

周易本義通釋例

一先是集諸家易解名曰精義然未免失之太繁竊惟學有統一易至程朱明且備矣本義於程又能足其所未圓白其所未瑩貫其所未一於是一以本義為主而為之通釋

一通釋之於本義依朱子集註例蓋集諸家之註為之也精義中取有合於本義者或一字或一句或一段或用其意不用其辭以故不可出諸家名氏

已見附其中亦不表以愚謂

一通釋之名從勉齋黄氏例

一觀朱子語録本義有未改正者今通釋輒從朱子

之志云

欽定四庫全書薈要卷三百五十九 經部

易經本義通釋卷一上

元　胡炳文　撰

上經

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡袠重大故分為上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十

二篇中間頗為諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云○通曰解易者或以周字為普徧之義或以卦為文王所重必子朱子本義出然後其説始定蓋周禮三易夏曰連山商曰歸藏文王之易命之曰周以别夏商也故本義斷然以周為代名三易經卦皆八其别皆六十四況禹謨已曰龜筮而箕子洪範曰貞曰悔則卦有内外久矣

故本義以六十四卦為伏羲所重而其辭則文王周公所繫又上下經之分以文王周公之辭則簡袠重大不容不分為兩篇以伏羲所畫則易有交易變易之義交者陰陽之對待變者陰陽之流行經之分為兩也皆自然而然合三百八十四爻觀之上下經多少不齊在上經者宜陽多於陰令陽爻八十六陰爻九十四而陰之多於陽者八在下經者宜陰多於陽令陰爻九十八陽爻百有六而

陽之多於陰者亦八以反對推之上下經各十八卦各一百八爻可謂齊矣在上經者陽爻五十二陰爻五十六而陰之多於陽者四在下經者陰爻五十二陽爻五十六而陽之多於陰者亦四或四或八互為多少自然有陰陽相交之象焉上經首乾坤氣化之始也乾坤而後十卦陰陽各三十畫然後為泰為否而天地之交不交者可見矣下經首咸恒形化之始也咸恒而後十卦陰陽亦各三

十畫然後為損為益而少男少女長男長女之交不交可見矣至若上經終坎離乾坤中爻之交下經終既濟未濟又坎離中男中女之交不交也程傳曰易變易也本義曰易有交易變易之義先交而後變本義之旨深矣哉

䷀

乾下
乾上

乾

六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者

健也陽之性也本註乾字三畫卦之名也下者内卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見隂陽有奇耦之數故畫一奇以象陽畫一耦以象隂見一隂一陽有各生一隂一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者為天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而於八卦之上各加八卦以成六十四卦此卦六畫皆奇上

下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉○通曰此伏羲畫卦而文王以列之卦序之首者也夏連山首艮商歸藏首坤文王之易首乾易為明大分而作也觀先天横圖乾居一圓圖乾居前義易固已如此矣本義曰一竒也陽之數也從象上說乾健也陽之性也從理上說程子云至微者理至著者象朱子又即數與性發明之當伏羲時有乾卦畫未有元亨利貞卦辭想占得乾卦者即乾六畫之

象已自知有元亨利貞之理矣

元亨利貞

文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以為乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦倣此○通曰元亨利貞諸家便分作四德解惟本

義謂乾道大通而至正故筮得此卦而六爻皆不變者其占當得大通而必利在正固而後可以保其終愚案啓蒙非特六爻不變者占此乾三爻變或他卦三爻變之乾者亦兼以此占大通而至正天理之本然大通而必利在於正固人事之當然也乾為易第一卦占得之者事雖大通而非正固尚不能保其終況他卦乎故易六十四卦彖辭三十四卦言貞然則不貞者固不可以占也此聖人教人卜筮而可以開

物成務之精意至夫子彖傳始以此四字分而二之如周子所謂元亨誠之通利貞誠之復夫子彖傳意也文言始分而四之程子所謂元者萬物之始亨者萬物之通利者萬物之遂貞者萬物之成夫子文言意也

初九潛龍勿用

初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻為初陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽

爻為九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶
所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施
用故其象為潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者
當觀此象而玩其占也餘爻倣此○通曰初二三四
五上位之陰陽九六爻之陰陽未有六畫為爻先有
六虛為位位虛而爻實之也初上先位而後爻自二
至五先爻而後位互文也時言初則有終位言上則
有下數言二三四五則有一六互見也潛初象龍陽

物而靈變不測乾九象初陽在下未可施用於物則為潛龍之象於人則為勿用之占易之為道辭變象占四者而已就此爻觀之九為變潛龍為象勿用為占初九潛龍勿用為象占之辭餘倣此○乾初象潛龍護微陽也坤初象履霜防微陰也於陽之微則恐其或用勿也者禁之之辭也於陰之微則慮其必盛至也者危之之辭也

九二見龍在田利見大人

二謂自下而上第二爻也後倣此九二剛健中正出潛離隱澤及於物物所利見故其象為見龍在田其占為利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之故值此爻之變者但為利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者相為主賓自為一例若有見龍之德則為利見九五在上之大人矣○通曰龍九象見而在田二象以六畫言則初二地位二地位故象田以三畫言則二與五本人位

故九二九五象大人九二方出潛而猶未大顯是有大人之德未有大人之位者也本義謂常人不足以當之蓋如初九潛龍之象凡占者皆可當之象占之正例也如九二見龍是象利見大人是占則以象為主占為客變例也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占

者而言言能憂懼如是則雖處危地而无咎也○通曰初二地位故二曰在田五上天位故五曰在天三四人位故三不稱龍而稱君子下乾終而上乾繼之故曰乾乾本義釋乾曰乾健也陽之性也此釋乾乾亦曰性體剛健蓋健者乾之性龍不過乾之象九三不言象而言性蓋性體剛健自有能乾乾夕惕之象也六爻惟三四言无咎以人位故也為人而頃刻不知憂懼動輒有過乾乾夕惕庶乎可以免過云爾

九四或躍在淵无咎

或者疑而未定之辭躍者无所緣而絕於地特未飛耳淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下於田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也故其象如此其占能隨時進退則无咎也○通曰躍九陽動象淵四陰虛象見而在田猶未離乎地躍則无所緣而絕於地五天位四位柔而與之相接如淵上空下洞深昧不測而與天

接或躍而起則向乎天矣其位上下之交其時進退未定之際躍以或言審於進也淵以在言安於退也

九五飛龍在天利見大人

剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在上之大人耳若有其位則為利見九二在下之大人也○通曰龍九象飛而在天五象本義於二五皆曰剛健中正九五以天德居天位剛健而純中正而粹者也文

言曰剛健中正純粹精也其九五之謂歟雲行雨施天下平也則飛龍在天之事矣在田已雲行在天乃雨施

上九亢龍有悔

上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽極於上動必有悔故其象占如此○通曰亢上象龍九象本義謂亢者過於上而不能下蓋至於亢雖欲下而不能矣安得无悔惟聖人知進退存亡而不

失正故不至於悔○凡卦爻有占无象象在占中有象无占占在象中如乾初二五上分象與占九三終日乾乾夕惕若疑皆占辭也而曰終日曰夕象在其中九四或躍在淵似若專言象也而曰或曰在占在其内若其辭則有不同者勿用禁之之辭利見幸之之辭无咎謂如此而後无咎勉之之辭有悔憂之之辭觀乾一卦大概可見矣且卦以内為貞外為悔乾上九外卦之終曰有悔坤六三内卦之終曰可貞貞

悔二字豈非發諸卦之凡例歟

用九見羣龍无首吉

用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故為羣龍无首之象而其占為如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後

得東北喪朋之意○通曰卦主乎用故先乾而不先坤艮動者為主也爻主乎用故用九六而不用七八變者為主也義例有三易用九六不用七八一也凡用九不可為首凡用六必永貞二也占得乾六爻俱變則用元首之占坤六爻俱變則用永貞之占三也前二說一爻變也後一說六爻皆變也凡陽爻變而為陰皆以剛而能柔為吉之道也羣龍謂之見以知言利永貞以行言乾主知而坤主行也要之占固不

用七八然有六爻俱不變者有六爻中一爻二爻不變者亦未嘗不用七八但遇七八常多九六常少多則以少為主故常用九六易變易也以變為主故三百八十四爻皆用九六

䷁ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

⚋者耦也隂之數也坤者順也隂之性也註中者三

畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆耦故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之為也貞健之守也遇此卦者其占為大亨而利以順健為貞如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安於正則吉也○通曰乾言利貞貞則无所不利矣坤言利牝

馬之貞如牝馬之貞則利非牝馬之貞則不利也下文曰後得曰得朋利也牝馬之貞故也曰先迷曰喪朋不利也非牝馬之貞故也坤但得乾之半故乾无不利而坤有利不利與下文主利之利不同陽主義乾有剛斷意陰主利坤有歛藏意又輕清主義重濁主利安貞分而言之安者順之為貞者健之守合而言之則以順乎健為正

初六履霜堅冰至

六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻為六也霜陰氣所結盛則水凍而為冰此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以健順仁義之屬明之而無所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以賛化育而參

天地者其旨深矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣○通曰履初象霜一陰象堅冰六陰象至危之之辭本義於此爻特詳焉者易交易也變易也交易者對待之陰陽陽之性健為仁禮陰之性順為義智不能相无者也變易者流行之陰陽消長之際陽為生為淑為君子陰為殺為慝為小人聖人未嘗不致其扶陽抑陰之意履霜而知堅冰之將至羸豕而知蹢躅之有孚姤之一陰即坤初陰也其謹微之意

可見矣乾之陽主發見潛龍則明其未見坤之陰主隱伏履霜則彰其巳至君子進之難而小人進之易也乾六爻皆取龍為象坤之取象曰履霜曰直方曰含章曰括囊曰黄裳曰其血玄黄不一而足陽純而陰雜也

六二直方大不習无不利

柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其

德內直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則其占如是也○通曰乾五爻皆取象惟九三獨指其性體剛健者言之坤五爻皆取象惟六二獨指其性體柔順者言之初三五柔順而不正四上柔順而不中惟六二柔順中正得坤道之純者也正則內直中則外方直則生物不可屈撓方則賦形不可移易內直外方其德自然盛大不待習熟而无不利占者如之亦自然无不利也初六占在象中六二象

在占中學者會於辭意之表可也或曰乾天道也主

九五坤地道也主六二直方大地道備矣

六三含章可貞或從王事无成有終

六陰三陽内含章美可貞以守然居下之上不終含

藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終

爻有此象故戒占者有此德則如此占也○通曰含

晦不露六象剛柔雜而成章六居三象六不足於貞

而剛足以守有可貞象居下卦之上故有或從王事

之象居下卦之終故其占曰有終大抵陽主進隂主退乾九三陽居陽故曰乾乾其德主乎進也坤六四隂居隂故曰括囊其位主乎退也乾九四陽居隂坤六三隂居陽故皆曰或進退未定之際也特其退也曰在淵曰含章可貞惟進則皆曰或聖人不欲人之急於進也如此哉三多凶故聖人首於乾坤之第三爻其辭又獨詳焉

六四括囊无咎无譽

括囊言結囊口而不出也譽者過實之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或事當謹密或時當隱遁也○通曰陰虛能受有囊象六三含章六四括囊皆取含蓄不露之象六三以陰居陽猶或可出而從王事六四以陰居陰惟可括囊不出而已或事當謹密或時當隱遁皆不可出也

六五黄裳元吉

黄中色裳下飾六五以隂居尊中順之徳充諸内而見於外故其象如此而其占為大善之吉也占者徳必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此爻以為大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外强内温忠也和以率貞信也故曰黄裳元吉黄中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險三者有闕筮雖當未也後蒯果敗此可以見占

法矣○通曰坤言黃則知乾之為玄坤言裳則知乾之為衣然離六二象黃離遯六二象黃牛裳又下象坤六二象黃裳可也何乃於六五言之蓋六二陰而在下柔順中正自然无不利六五以陰居尊非有中順之德充諸內而見諸外必不能大善而吉黃中之象裳順之象中順之德有諸中自然形諸外如此則大吉不如此則大凶言外之意可見也左氏傳載占筮不一本義於此爻載南蒯事為詳可以見易之占

為君子謀非小人盜賊可竊而用也

上六龍戰于野其血玄黄

陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知○通曰坤六爻皆臣而下卦之上曰王事有君也六爻皆陰而上卦之上曰龍有陽也不言陰與陽戰而曰龍戰于野與春秋書王師敗績于茅戎書天王狩于河陽同一書法也其血玄黄兩敗俱傷陰雖極盛豈能獨傷陽哉○初上取象小人之情狀

著矣曰堅冰至者防龍戰于野之禍於其始曰龍戰

于野者著堅冰之至於其終也

用六利永貞

用六言凡得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以

此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其

占如此辭蓋陰柔不能固守變而為陽則能永貞矣

故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不

足於元亨云○通曰坤安貞變而為乾則為永貞安

者順而不動永者健而不息乾變坤剛而能柔坤變乾雖柔必强善變化氣質者當如之陽先於陰而陽之極不為首陰小於陽而陰之極以大終善撫馭世變者當知之

☳☵ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

震坎皆三畫卦之名震一陽動於二陰之下故其德為動其象為雷坎一陽陷於二陰之間故其德為陷

為險其象為雲為雨為水屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其為字象草穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故筮得之者其占為大亨而利於正但未可遽有所往耳又初九陽居陰下而為成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故筮立君者遇之則吉也○通曰屯常繼乾坤之後

上下體有震坎艮乾坤交而成也震則乾坤之始交故先焉初以一陽居陰下而為成卦之主元亨震之動利貞為震遇坎而言也非不利有攸往不可輕用以往也易言利建侯者二豫建侯上震也屯建侯下震也震長子震驚百里皆有侯象

初九磐桓利居貞利建侯

磐桓難進之貌屯難之初以陽在下又居動體而上應陰柔險陷之爻故有磐桓之象然居得其正故其

占利於居貞又本成卦之主以陽下陰為民所歸侯之象也故其象又如此而占者如是則利建以為侯也○通曰文王卦辭有專主成卦之主而言者周公首於此爻之辭發之卦主震震主初磐桓即勿用有攸往利居貞即利貞卦言利建侯者其事也利於建初以為侯也爻言利建侯者其人也如初之才利建之為侯也爻言磐桓主為侯者而言宜緩卦言利建侯而不寧主建侯者而言不宜緩

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字

六二陰柔中正有應於上而乘初剛故為所難而邅回不進然初非為寇也乃求與已為婚媾耳但已守正故不之許至於十年數窮理極則妄求者去正應者合而可許矣爻有此象故因以戒占者○通曰屯如以時言塞而未遽通也邅如以遇屯之時者言回

而未遽進也乘初之震震於馬為作足故有乘馬象屯者陰陽之始交二與四陰居陰初與五陽居陽二應五四應初皆曰婚媾取陰陽之始交也互體坤坤數十王弼曰屯難之世其勢不過十年以數言也○本義謂至於十年數窮理極妄求者去正應者合妄求非理而求也正應以理而應也是故君子處屯不徒於其數而於其理○或曰凡用九不可為首凡用六必永貞屯初九磐桓居貞即不可為首之義六二

女貞不字即永貞之義也繼乾坤之後故首發之

六三即鹿无虞惟入於林中君子幾不如舍往吝

隂柔居下不中不正上无正應妄行取困為逐鹿无虞陷入林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝戒占者宜如是也○通曰鹿陽物疑指五言虞翻王肅以鹿為鉅鹿沙鹿之鹿三五互艮三在艮山之下有鹿象无虞上无正應之象下體震震動也初九利居貞猶戒其輕動六二貞不字則喜其

不輕動六三不中不正上无正應而妄動取困必矣故有逐鹿无虞陷入林中之象幾者動之微六三互體艮聖人於其震之動而猶庶幾其知艮之止故勉之曰不如舍欲其止也懼之曰往吝戒其動也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

陰柔居屯不能上進故為乘馬班如之象然初九守正居下以應於已故其占為下求婚媾則吉也○通曰乘馬四應初象求婚媾初求四象六三往吝六四

往吉无不利兩往字不同凡爻例上為往下為來六四下而從初亦謂之往者據我適人於文當言往不可言來如需上六三人來據人適我可謂之來不可謂往又變例也男下女為婚初下二婚媾也二之不字非應也初下四求婚媾也四之往者應也士夫有不待求而往者讀二四爻辭亦可娓矣諸家求婚媾為四求初惟本義謂初居下而應於巳四待下之求而後往則吉必如是而後合男女婚姻之禮必如是

而後見士夫出處之義

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷於險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民於下衆皆歸之九五坎體有膏潤而不得施為屯其膏之象占者以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免於凶○通曰六爻惟二五言屯二在下而柔五剛而陷於柔皆非濟屯之才二曰屯如時之

屯也五曰屯其膏五自屯之也可以施而不施是自屯其膏出納之吝有司之事非大君之道也故占者以處小事守貞猶可獲吉以處大事雖貞亦凶也〇學易者貴於觀時識變卦有二陽初陽在下而衆方歸之時之方來者也五陽在上而陷於陰時之已去者也時已去雖陽剛亦无如之何矣故凶

上六乘馬班如泣血漣如

陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如

此〇通曰坎於馬為美脊上乘五有乘馬之象文言乘馬班如者三二班如待五應也四班如待初應也上隂柔无應處屯之終其班如也獨无所待進又无所之憂懼而已葢初得時二比初亦得之五失時上比五亦失之

䷃ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之上故其德為止其象為山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也内險外止蒙之意也故其名為蒙亨以下占辭也九二内卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼稚而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其亨在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者當致其精

一而扣之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以貞也○通曰有天地即有君師乾坤之後繼以屯主震之一陽而曰利建侯君道也又繼以蒙主坎之一陽而曰童蒙求我師道也君師之道皆利於貞諸家訓亨與利貞以亨屬蒙利貞屬養蒙者本義曰筮者明則人當求我而亨在人筮者暗則我當求人而亨在我蒙與養蒙者皆有亨道而利於貞此先師教人以讀易之法易必如是看方為不滯

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣戒占者當如是也○通曰發初象刑桎梏皆坎象以陰居下下民之蒙蒙之甚者也當於其初發之發之之道寬嚴貴適宜刑人痛懲之也說桎梏暫舍之以觀其後也痛懲而不暫舍一於嚴以往是不知有敬敷五教在寬之道故吝

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二以陽剛為内卦之主統治羣陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一槩取必而爻之德剛而不過為能有所包容之象又以陽受陰為納婦之象又居下位而能任上事為子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉也○通曰此爻具三象義各不同兩吉字是兩占辭包蒙納婦是兩象諸家解此比而同之本義三象字兩又字見得三句取象

自具三義觀此最可見易凡例包蒙包上下四陰也納婦納六五一陰也包與納二虛能受之象克九剛能任之象一六五也性陰有蒙象陰應陽有婦象位尊有父象以五之一爻而取象不同如此又於應爻見之易之不可為典要如此哉乾父坤母繼以屯蒙故兩卦提出兩子字必如屯六二貞不字可以為女子矣必如蒙九二克家可以為男子矣○初爻統說治蒙之理餘三四五皆是蒙者治蒙只在陽爻而九

二爲治蒙之主

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六三隂柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣

金夫葢以金賂已而挑之若魯秋胡之爲者○通曰屯以許嫁婚媾論蒙以納婦取女論屯六二乘初之剛而貞不字蒙六三乘二之剛而不有躬屯二舍下而從五下體震震性動而趨上也蒙三舍上而從二

下體坎坎性險而趨下也其相去何遼絶哉況三乃屯四之反在四則求而後往吉无不利在三則不求而往取之无攸利其不善變何如此哉女一失身且如此士而失身於所從用之何利焉諸爻皆說蒙此爻獨不取蒙義恐人拘泥故别發一義況昧其所適見利忘身蒙不足以盡之○或曰是爻蠱之變女惑男也故有不有躬之事

六四困蒙吝

既遠於陽又无正應為困於蒙之象占者如是可羞吝也能求剛明之德而親近之則可免矣○通曰初與三比二之陽五比上之陽初三五皆陽位而三五又皆與陽應惟六四所比所應所居皆陰困於蒙者也蒙豈有不可教者不能親師取友其困而吝也自取之也

六五童蒙吉

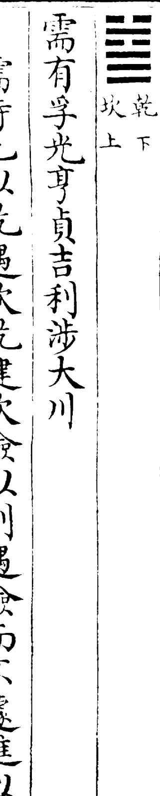
柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象為

童蒙而其占為如是則吉也○通曰屯所主在初卦曰利建侯而爻於初言之蒙所主在二卦曰童蒙求我而爻於五言之五應二者也知童蒙之為五則知我之為二矣童蒙純一未發以聽於人五居尊位而能以童蒙自處一聽於九二其吉可知

上九擊蒙不利為寇利禦寇

以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象然取必大過攻治大深則必反為之害惟捍其外誘以全其真純則

雖過於嚴密乃為得宜故戒占者如此凡事皆然不止為誨人也○通曰本義釋此爻與釋九二爻相應蓋所治既廣而又攻治太深物性不齊不可一槩取必而又取必太過是欲去其害而反為害者也故曰不利為寇人性純一未發之蒙不能不為外誘之物所化惟為之捍其外誘以全其真純雖過於嚴乃得其宜故曰利禦寇且曰凡事皆然不特為誨人也朱子之教人可謂精且備矣

乾下
坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以陷於險待之義也孚信之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位為有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者為有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴於能待則不欲速而

犯難也○通曰需待也乾陽在下皆有所需九五坎陽在上又為衆所需需而无實无光且亨之時需而非正元吉且利之理世有心雖誠實而處事或有未正者故曰孚又曰貞貞吉程子以此為既貞且吉本義以為得貞則吉當辨也本義以孚與貞歸之九五且曰占者有所待而能孚則光亨又得正則吉而利涉大川豈獨九五可用哉卦辭言利涉大川者七需首言之蓋涉川不待而爭先反致濡滯甚者覆溺亦

多矣此本義所以曰涉川尤貴於能待也○需主事孚主心乾知險而需所以為君子之謀

初九需于郊利用恒无咎

郊曠遠之地未近於險之象也而初九陽剛又有能恒於其所之象故戒占者能如是則无咎也○通曰郊坎險最遠之象國外曰郊同人以象上九此以象初皆取其遠也同人于門于宗而後于郊近而遠也需于郊而後于沙于泥遠而近也初能需于曠遠之

地而又戒之以利用恒者身不輕進必不至妄動斯无咎也

九二需于沙小有言終吉

沙則近于險矣言語之傷亦災害之小者漸進近坎故有此象剛中能需故得終吉戒占者當如是也○通曰沙近坎水之象或曰沙得水而不陷剛實居中之象小有言害之小者近坎象初最遠坎利用恒乃无咎九二漸近坎小有言矣而曰終吉者初九以剛

居剛恐其躁急故雖逺險猶有戒辭九二以剛居柔性寛而得中故雖近險而不害其為吉

九三需于泥致寇至

泥將陷於險矣寇則害之大者九三去險愈近而過剛不中故其象如此○通曰泥逼險寇害之大者皆坎象需與漸皆取有待而進之義需内卦于郊于沙于泥由平原而水際水際非人所安也漸内卦于干于磐于陸由水際而平原平原非鴻所安也皆以三

危地故也需之三逼坎而曰致寇至漸之三互坎而曰利禦寇禦寇者艮剛而能止致寇者乾剛而不中也致之一字罪在三矣險何嘗逼三三急於求進自逼於險爾

六四需于血出自穴

血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故為需于血之象然柔得其正需而不進故又為出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也○通

曰血坎水象穴坎險象血者陽之傷穴者隂之陷四入坎險有傷故有需于血之象出自穴諸家以為三陽方來四出而不安於穴本義以為四隂柔得正可出而不陷於穴夫以小畜之時下三陽並進而四六當之其終也猶血去惕出需之時三陽非急於進者四需于血而終得出自穴者宜也以為不安於其穴者過矣

九五需于酒食貞吉

酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需于尊位故有此象占者如是而貞固則得吉也○通曰酒食坎象開闢以來生民有欲莫大於飲食男女屯蒙卦爻既於婚娶之正三致意焉此復以飲食之正言之五有剛中之德時乎當需且宜需于酒食安以待之況在下者乎五需于酒食惟正乃吉況在下而可宴酣无度乎本義曰占者如是而正固則吉其教人之意切矣○或曰下三陽待五而進九五需于酒食

將以待之也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需極並進為不速客三人之象柔不能禦而能順之有敬之之象占者當陷險中然於非意之來敬以待之則得終吉也○通曰入于穴陰極而陷之象速者主名客之辭三人乾三陽之象下三陽非皆與上應也有不速之象上柔順有敬之之象上

獨不言需險之極无復有需也外卦險體二陰皆有穴象四出自穴而上則入于穴何哉六四柔正能需猶可出於險故曰出者許其將然也上六柔而當險之終无復能需惟入於險而已故曰入者言其已然也然雖已入於險非意之來敬之終吉君子未嘗无處險之道也乾居西北故乾為客乾内卦也自内而之外為客坎為盜坎外卦也自外而侵内為寇九三逼乎坎故為寇之至則以為自我致之上六遠乎乾

故於客之來則非自我速之自我致之者敬慎猶可以不敗不自我速之而能敬之其終吉也宜矣○三陽已至時不可阻陰知敬之故吉

䷅ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟爭辨也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以伺其上又為內險而外健又為已險而彼健皆訟之道也九二中實上无應與又為加憂且於卦變自

遯而來爲剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒
能懼而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟
之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘
險以實履陷有不利涉大川之象故戒占者必有爭
辨之事而隨其所處爲吉凶也○通曰屯蒙之後繼
以需訟需由於屯世不屯无需訟由於蒙人不蒙无
訟然需非有孚時至何用訟非有孚情得必窮故二
卦皆以坎之中爻有孚爲主特需之坎在上爲光爲

亨訟之坎在下為窒為惕窒惕者光亨之反也本義謂涉川尤貴於能待就需待之義説利涉以剛乘險以實履陷就爭訟之危説不利涉其義精矣大抵能安於其分則為需以相待不安其分則為訟而相持故需卦辭有吉无凶有利无不利於訟則曰如是而吉如是而凶如是而利如是而不利别白而言之本義謂隨其所處為吉凶蓋拳拳欲戢人之訟而已○

六爻柔不能訟剛者能訟二四可訟二陷陰中而窒

故不克四承五而惕故亦不克訟五剛中正訟之極善上九剛過乘五故凶○天子主諸侯有司主庶人訟非特士庶之爭

初六不永所事小有言終吉

陰柔居下不能終訟故其象占如此○通曰初不曰不永訟而曰不永所事事之初猶兾其不成訟也小有言與需不同需小有言近坎也人不能不小有言也此之小有言坎也我不能已而小有言也終吉之

終與卦辭終凶之終不同終凶者上九在訟為終在人為不終終吉者初六在訟為不終在人為有終○凡陰爻不好訟而陽爻好訟

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九二陽剛為險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此邑人三百戶邑之小者言自處卑約以免災患占者如是則无眚矣○通曰九二九四皆以剛居柔故

皆不克訟但九四居健體之初非能用其健者九二為險體之主則本欲用其險者本義謂本欲訟葢誅其心而言之也但以九五勢不可敵故從而退避省約然則二之不克訟非不能也勢不可也故僅可以无眚焉爾○或曰九自遯之三來歸三復成遯有逋之象又曰三百户者屯蒙需訟凡四坎也一坎得乾坤之策八十四四坎三百三十有六也歸而逋則餘策三百當三百户之象此説葢得之學邵堯夫之數

學者○或曰非正說也以本義說卦變繫是九二六三二爻故備之此馮氏說以邵子數象推之則坎震本屬三數

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

食猶食邑之食言所享也六三陰柔非能訟者故守舊居正則雖危而終吉然或出而從上之事則亦必无成功占者守常而不出則善也○通曰食舊德與位乎天德語同位必稱德而居故寧德過其位毋位

過其德食必稱德而食故寧德浮於食毋食浮於德食猶食邑之食九二邑人三百戸食之最約者也二剛險本欲訟者能退處於分之小僅可无眚三陰柔本不能訟能安守其分之常雖厲猶吉謂之貞者守常則為貞不守常則非貞也曰貞曰或從王事无成與坤六三爻辭同此獨不曰有終者三下卦之終也在坤之三而或出始雖无成而後猶可以有終在訟之三而或出但見其无成而已訟固非可終者本義

曰占者守常而不出則善也蓋守常而或出則非真能守者矣深戒之也○或曰舊者二本六之所居九歸逋於三則二可以食其舊矣始在三而厲終居二則吉二應五有從王事之象

九四不克訟復即命渝安貞吉

即就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟象以其居柔故又為不克而復就正理渝變其心安處於正之象占者如是則吉也○通曰命有指理而言

者有指氣而言者否九四曰有命指氣言也此曰即命指理言也皆上乾故皆曰命四之不克訟與九二不同九二坎體其心本險九四乾體其心能安乎天理之正故吉然曰歸曰渝皆知反者九二識時勢能反而安其分之小九四明義理能變而安於命之正聖人不貴无過而貴改過又如此

九五訟元吉

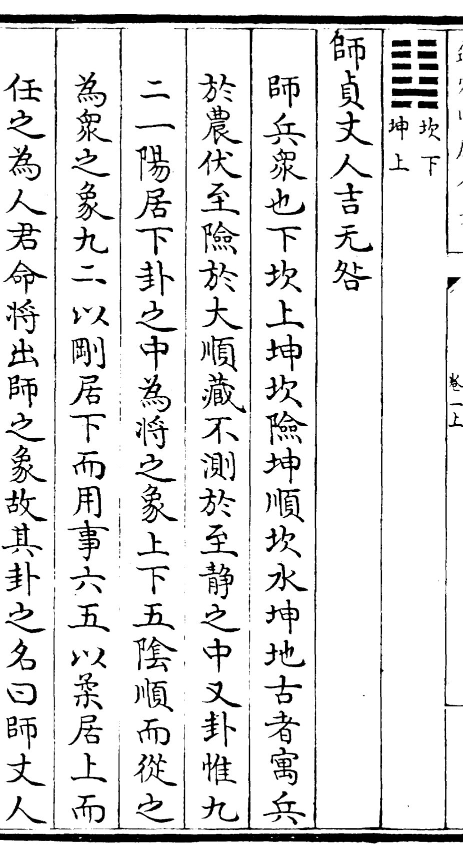
陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占者遇之

訟而有理必獲伸矣○通曰九五剛健中正聽訟必得其平然古人不貴聽訟而貴无訟初不永訟三不訟四二不克訟在下皆无訟此九五所以於訟為元吉也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象其占為終訟无理而或取勝然其所

得終必失之聖人為戒之意深矣○通曰或設若也非必之辭上九過於剛設若勝訟而得鞶帶終朝且三褫之況鞶帶命服以錫有德非以賞訟也豈有必得之理甚言訟之不可終也初不言訟杜其始也上不言訟惡其終也聖人只欲人无訟故諸爻皆随其所處而教之如九四九二剛而能柔許之曰无眚吉初六六三柔能應剛許之曰終吉惟上九以剛極處訟終卦辭所謂終凶者也故又設此以戒之

䷆ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎

師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵於農伏至險於大順藏不測於至静之中又卦惟九二一陽居下卦之中為將之象上下五陰順而從之為衆之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之為人君命將出師之象故其卦之名曰師丈人長老之稱用師之道利於得正而任老成之人乃得

吉而无咎戒占者亦必如是也○通曰乾坤而後屯蒙需訟皆有坎險之一體與師動衆尤見其最險者也坎水之險伏於坤地之中猶古者伏兵於農大順至静之中有至險不測者藏焉必不得已然後用之故用師之道貴乎得正然必得老成之人而後吉必吉而後无咎師不貞不吉貞而不用丈人不吉其咎可知師之反為比比曰元永貞師言貞不言元帝王皆為應兵不為戎首也

初六師出以律否臧凶

律法也否臧謂不善也晁氏曰否字先儒多作不是也在卦之初為師之始出師之道當謹其始以律則吉不臧則凶戒占者當謹始而守法也○通曰出初之象律坎之象天下事皆當謹始況用兵之始一有不善兵衆亂矣本義曰戒占者當謹始而守法初六才柔故有不臧之戒然以律不言吉否臧則言凶者律令謹嚴出師之常其勝負猶未可知也故不言吉

出而失律凶立見矣

九二在師中吉无咎王三錫命

九二在下為衆陰所歸而有剛中之德上應於五而為所寵任故其象占如此○通曰卦辭師貞丈人吉无咎爻在師中吉无咎即卦辭意也中則无過无不及所以為貞在師而中所以為丈人故師六爻惟九二吉无咎六四无咎不言吉三則凶矣二曰王三錫命五應也五曰長子帥師二應也五應二故曰錫訟

之上近五非應故曰或錫訟而終則有三褫之辱師而中則有三錫之寵訟與師皆以中為貴也

六三師或輿尸凶

輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不中不正而犯非其分故其象占如此○通曰剥一陽在上而衆陰載之有得輿象六三衆陰在上如積尸而坤為輿坎為車輪有輿尸象此爻甚言師徒撓敗之凶以見師之成敗生死皆係於將九二剛中可

以用師六四柔正猶能全師而退六三不中不正才弱志剛輿尸而歸其凶何如哉

六四師左次无咎

左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其象如此全師以退賢於六三遠矣故其占如此○通曰訟與師皆非得已與其進而敗不若退之為愈訟歸逋復命師左次皆善其退春秋魯僖公元年書次于聶北遂救邢救而書次譏之也四年次于陘遂伐楚伐而

書次善之也然則六四之左次无咎善之之辭也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

六五用師之主柔順而中不為兵端者也敵加於已不得已而應之故為田有禽之象而其占利以搏執而无咎也言語辭也長子九二也弟子三四也又戒占者專於委任若使君子任事而又使小人參之則是使之輿尸而歸故雖貞而亦不免於凶也○通曰田有禽不得已而執之非有從禽之心猶敵來不得

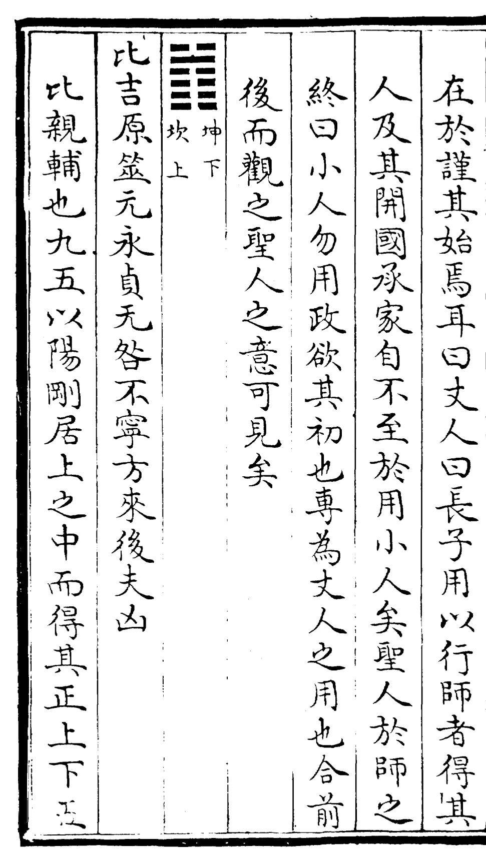
已而應之非為兵端也於師而言田者古者无事歲三田亦以習武也師田皆用坤衆象二三四皆將也五任將者也五任二長子為將又使六三弟子參之輿尸之敗必矣三爻辭曰師或輿尸或者非必之辭蓋謂六三為將其敗未必至於輿尸也而或輿尸凶何如哉危之之辭而不忍必言之也至五則直書曰弟子輿尸蓋謂五用二而又用三必至於如此故長子帥師不言吉而弟子則直書曰輿尸貞凶甚言五

之任將不可不審且専也長子即彖所謂丈人也自衆尊之則曰丈人自君稱之則曰長子皆長老之稱彖言師必用老成則既貞又吉爻言用老成而或以新進參之雖貞亦凶吉凶之鑒昭然矣○五陰柔之主故有戒

上六大君有命開國承家小人勿用

師之終順之極論功行賞之時也坤為土故有開國承家之象然小人則雖有功亦不可使之得有爵土

但優以金帛可也戒行賞之人於小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此爻也○通曰初師之始故紀其出師而有律上師之終故紀其還師而賞功六爻中出師駐師將兵將將伐罪賞功靡所不載其終始節次嚴矣末曰小人勿用則又戒辭也夫師之中未必皆君子不賞之无以報前日之功或用之必至於階後日之禍是不容无以處之矣朱子嘗曰如舜封象于有庳而使吏治其國如漢光武封功臣而

用之左右者惟鄧耿數人此皆處之之道也雖然亦在於謹其始焉耳曰丈人曰長子用以行師者得其人及其開國承家自不至於用小人矣聖人於師之終曰小人勿用政欲其初也專為丈人之用也合前後而觀之聖人之意可見矣

䷇ 坤下 坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五

陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之則當為人所親輔然必再筮以自審有元善長永貞固之德然後可以當衆之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚而得凶矣若欲比人則亦以是而反觀之耳○通曰原筮本義讀如原蠶原廟原田之原義皆訓再言筮得此者已為吉道然必再筮以自審也曰吉曰无咎曰凶皆占辭吉上下相比

之占統言也无咎所比者之占凶比人者之占分言也蒙比卦辭特發兩筮字以示占者之通例筮得蒙卦辭蒙求亨者與亨蒙者皆可用筮得此卦辭為人所比與求比者皆可用顧其所處所存者何如爾易一陽之卦凡六復師謙豫比剥也而最吉莫如比盖九五一陽居天位而上下皆陰其勢順也周禮九筮三曰筮式筮所以為法式者也故蒙之從師曰筮比之求比比人亦曰筮蒙筮其所以從於師者也比筮

其所以比於民者也故王者之比亦曰筮蒙九二在初卦之中故曰初筮比九五在重卦之中故曰原筮蒙之筮問之人者也不一則不專比之筮問其在我者也不再則不審不寧方來指下四陰而言後夫凶指上一陰而言來者自來後者自後吾惟問我之可比不可比彼之來比不來比吾不問也此固王者大公之道而為九五之顯比者也本義又曰若欲比人者則亦以此而反觀之耳盖原筮元永貞為比於人

者言也本義發出比人者言外之意也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

比之初貴乎有信則可以无咎矣若其充實則又有他吉也○通曰與人交止於信親比之初能有誠信所以比之无咎及其誠信充實則非特无咎又有他吉也初六不與五應故曰有他大過九四中孚初九皆曰有他皆指非應而言但彼則戒其有他向之心此則許其有他至之吉也○盈缶以四之比五又下

引初之有孚而比之

六二比之自内貞吉

柔順中正上應九五自内比外而得其正吉之道也占者如是則貞而吉矣○通曰上下皆應五而不係私應故謂之比初不係四之應而五應之故曰他四不係初之應而應乎五故曰外惟二本與五應故曰内比之自内而又以正故吉凡卦以下卦為内上卦為外比六二言内六四言外内外卦之分見於此

六三比之匪人

陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象其占大凶不言可知○通曰三陰柔不中正匪人之象承乘應皆陰所比非人之象彼固匪人誰實比之比之者三也大凶可知矣爻不言其大凶而夫子於象惻然痛憫之曰不亦傷乎即孟子哀哉意也夫既比之匪人我亦胥為匪人矣彼我既不得謂之人則謂之何哉殊可哀也矣此爻略似蒙六四困之象蒙之所

求者九二之一陽也而四胡獨遠之比之所宗者九五之一陽也而三胡獨不比之

六四外比之貞吉

以柔居柔外比九五爲得其正吉之道也占者如是則正而吉矣○通曰初六內也九五外也四宜應內者內无可比而比乎外義之與比而無適莫者也是舍柔暗而比剛明得正而吉之道也

六五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

一陽居尊剛健中正卦之羣陰皆來比已顯其比而无私如天子不合圍開一面之網來者不拒去者不追故為用三驅失前禽而邑人不誡之象蓋雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也凡此皆吉之道占者如是則吉也○通曰諸陰爻皆言比之陰比陽也五言顯比陽為陰所比也比易近於私王者之比大公至正顯然於天下而无私三驅失前禽此成湯祝網孔子弋不射宿之意也若夫邑人則喻王者之心

熟矣王者无意於必得故雖邑人亦不相警戒以求必得无私之至也如是則吉師比之五皆取田象師之田有禽害物之禽也比之失前禽背已之禽也在師則執之王者之義也在比能失之王者之仁也然使邑人不喻上意或有惟恐失之之心則禽无遺類其仁不廣矣未可以吉言也○彖言審已當衆歸之道九五言當衆歸而顯比之道上獨不比五則舍之為失前禽邑人不誡象

上六比之无首凶

陰柔居上无以比下凶之道也故為无首之象而其占則凶也○通曰王弼曰乾剛惡首比吉惡後上居九五之後比之不先即卦辭所謂後夫凶者也諸家皆依之惟本義則與後夫凶取義不同蓋乾以六爻陽剛盡變而為坤之陰柔故曰无首比以陰柔在上亦曰无首者乾之无首剛而能柔不為首也故吉比之无首陰柔不足為首也故凶或曰卦辭惡其後爻

辭惡其无首義有同否曰其才既不足以高人又不能自卑以下人所以凶也兩義又自相貫

☴☰ 乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

巽亦三畫卦之名一陰伏於二陽之下故其德為巽為入其象為風為木小陰也畜止之之義也上巽下乾以陰畜陽又卦惟六四一陰上下五陽皆為所畜故為小畜又以陰畜陽能係而不能固亦為所畜者

小之象内健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象盖密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易於羑里視岐周為西方正小畜之時也筮者得之則占亦如其象云○通曰自乾坤而下屯蒙需訟師比皆三男陽卦用事至此方見巽之一陰用事而以小畜名焉尊陽也陰之畜陽惟能以巽入柔其剛健非能力

制之故陽之亨自若也小過六五爻辭與小畜彖辭同文王之意謂一陰畜五陽陰有所不及不能成雨也周公之意謂四陰過乎二陽陽有所不及亦不能成雨也陰不及不許小者之畜陽不及亦不許小者之過何也易固為尊陽而作也本義以為文王之事何也下畜上小畜大正為文王與紂之事但能用巽柔之道以止畜其惡然終不能大有所為文王觀象而遭有會於心故以其所遭者言之

初九復自道何其咎吉

下卦乾體本皆在上之物志欲上進而為陰所畜然初九體乾居下得正前遠於陰雖與四為正應而能自守以正不為所畜故有進復自道之象占者如是則无咎而吉也○通曰卦言畜取止之義爻言復取進之義爻與卦不可一例觀也蓋陽在下而畜於陰勢也其不為所畜而復於上者理也况初以陽居陽雖與四陰為正應而能自守以正其道復於上乃當

然之理何咎之有其義當吉矣復字雖與復卦之復不同然復卦惟初與二言吉小畜惟初與二言復言吉初之復自道似不遠復二之牽復似休復休復以其下於初牽復以其連於初也彼則於六陰已極之時喜陽之復生於下此則於一陰得位之時喜陽之復升於上也

九二牽復吉

三陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九

牽連而復亦吉道也占者如是則吉矣○通曰案本義則初九前遠於陰以剛正能復九二漸近於陰以剛中而能牽復亦吉道也程傳以為二與五相牽本義之說則以為二與五无應二之牽復自係於初五之孿如自係於四

九三輿說輻夫妻反目

九三亦欲上進然剛而不中迫近於陰而又非正應但以陰陽相說而為所係畜不能自進故有輿說輻

之象然以志剛故又不能平而與之爭故又為夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也○通曰大畜九三曰日閑輿衛則利有攸往小畜則曰輿說輻何也大畜以艮畜乾小畜以巽畜乾大畜九三與艮一陽同德故其輿利往小畜九三近巽之一陰而為其所制故其輿不可行輿說輻陽畜於陰而不得進也夫妻反目陽不平其畜而與之爭也或曰大畜九二輿說輹輹與輻或據左氏傳註以為通用何

也曰說文輹車下橫木非輻也大畜九二說輹剛而得中自止而不進也小畜九三說輻剛而不中止於陰而不得進也說輹可復進說輻則不可行矣或曰巽為白眼反目之象

六四有孚血去惕出无咎

以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中巽體二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德則无咎也○通曰三陽健進

四陰畜之三雖說輻四亦不能无傷故曰血曰惕危之也必有孚而後血可去惕可出乃可无咎戒之也

或曰九五陽實曰有孚六四陰虛亦曰有孚何也曰中孚二陰居一卦之中中虛為巽之本二五陽居上下卦之中中實為巽之質小畜四與五皆曰有孚亦此意也○六四上承九五以有孚而畜之則下之三陽不能傷之故血去惕出

九五有孚攣如富以其鄰

巽體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中處尊勢能有為以兼乎上下故為有孚攣固用富厚之力而以其鄰之象以猶春秋以某師之以言能左右之也占者有孚則能如是也○通曰攣字與牽字皆有相連之義初與二皆乾體故二連初皆欲上進有牽之象四與五皆巽體故五連四上相與畜在下之三陽有攣之象然二與初之占皆吉五與四上皆无吉占之辭聖人言外之意可見也中孚九五亦言有孚攣

如蓋言交如者異體交也攣如者同體合也○九五

下比六四亦以有孚而固結之是富能及其鄰也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

畜極而成陰陽和矣故為既雨既處之象蓋尊尚陰

德至於積滿而然也陰加於陽故雖貞亦厲然陰既

盛而抗陽則君子亦不可以有行矣其占如此為戒

深矣○通曰此上爻也而言四者何大畜畜之大故

極而散小畜畜之小故極而成四之畜道成於終故

於終爻示戒所謂不可為典要也密雲不雨為陰言也今既雨矣剛中志行為陽言也今既處而不行矣尚德載婦貞厲又為陰言月幾望君子征凶又為陽言蓋陰畜陽至此已成陰雖正亦厲陽有動必凶陰陽兩不利之象坤六陰欲敵陽極而陰陽兩傷小畜一陰欲畜陽極而陰陽兩不利為戒深矣○或曰此爻需之變雲上於天變為既雨卦變坎坎為月

䷉ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨

兑亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德為説其象為澤履有所躡而進之義也以兑遇乾和説以躡剛强之後有履虎尾而不見傷之象故其卦為履而占如是也人能如是則處危而不傷矣○通曰程傳訓履為踐為藉以上下論也本義曰有所躡而進以前後論也於尾字為切諸家多以兑為虎本義從程傳以乾為虎本夫子彖傳意也不咥人亨小畜之

亨在乾乾之陽能達於一陰之上也履之亨在兊兊之陰能安於三陽之下也大抵人之涉世多是危機不為所傷乃見所履大傳曰易之興也其當文王與紂之事邪是故其辭危危莫危於履虎尾之辭矣九卦處憂患以履為首然則以柔巽畜剛惡而不能止小畜之時文王憂患之時也以和悅履剛强而不見傷履之道其文王處憂患之道歟天下之理柔能制剛弱能勝强矢能破木石而不能穿𦆵幕以巽畜乾

柔其銳而漸殺其力也以兊履乾剛莫如虎而柔能

履之禮之可尚也如此

初九素履往无咎

以陽在下居履之初未為物遷率其素履者也占者

如是則往而无咎也○通曰初未交於物有素象𥝠

本義與蔡氏皆曰居履之初不為物遷蔡氏則曰素

者无文之謂葢履禮也履初言素禮以質為本也賁

文也賁上言白文之極反而質也白賁无咎其即素

履往无咎歟本義只未為物遷一句已含此意蓋以為質素而未遷可也以為安於貧賤之素而未遷亦可也

九二履道坦坦幽人貞吉

剛中在下无應於上故為履道平坦幽獨守貞之象幽人履道而遇其占則貞而吉矣○通曰六三為九二所履柔在其前虛而无礙坦坦之象剛中而上无應幽人守貞之象歸妹亦下兊二非无應亦曰利幽

人之貞何也曰履幽人貞吉以九二无應而獨善其身所以為幽人之正許之之辭也歸妹利幽人之貞以九二有應必退處幽閑守善於身乃得其正戒之之辭也然本義謂幽人履道而遇其占則貞而吉看得道字重蓋人之所履未有不合道而吉者小畜初九與六四一陰相應而能復自道所以吉履九二與六三一陰相比而自能履道所以貞吉

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其
象如此而占者凶又爲剛武之人得志而肆暴之象
如秦政項籍豈能久也○通曰眇能視跛能履本義
以爲不中不正柔而志剛之象歸妹初與二分言之
行不中則跛歸妹初九但曰跛不中也視不正則眇
歸妹九二但曰眇不正也易春秋書法美惡不嫌同
辭履六三一爻並書之者惡三不中且不正也凡卦
辭以爻爲主則爻辭與卦同如屯卦利建侯是也卦

之辭以卦上下體論則爻辭與卦不同如此卦曰履虎尾不咥人而六三則書曰咥人是也卦書不咥人六兊三爻説體自與乾三爻健體相應也爻書咥人六三一爻與上九一爻獨相應履虎尾而首應也六三眇自以為能視跛自以為能履猶武人而自以為能有為於天下者也爻之辭曰履虎尾咥人凶象占具矣又繼以武人為于大君須看兩人字三人位也人而不能免人道之患者必得志而肆暴之武人也其

示戒深矣本爻无大君象或疑古人有占得此爻而為大君者故繫之或曰六三變成乾故有是象

九四履虎尾愬愬終吉

九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉○通曰三履虎尾四亦言之者承三而言也但本義於三之履虎尾曰不中不正以履乾是以乾為虎而三在其後也於四之履虎尾則曰亦以不中不正履九五之剛是以九五為虎而四在其

後也大抵以兊說視乾剛則乾為虎自乾之三爻視之惟五以剛居剛謂五為虎亦可也然三四皆不中不正而占有不同者三多凶履之三以柔居剛其凶也宜四多懼履之四以剛居柔愬愬然恐懼所以終吉

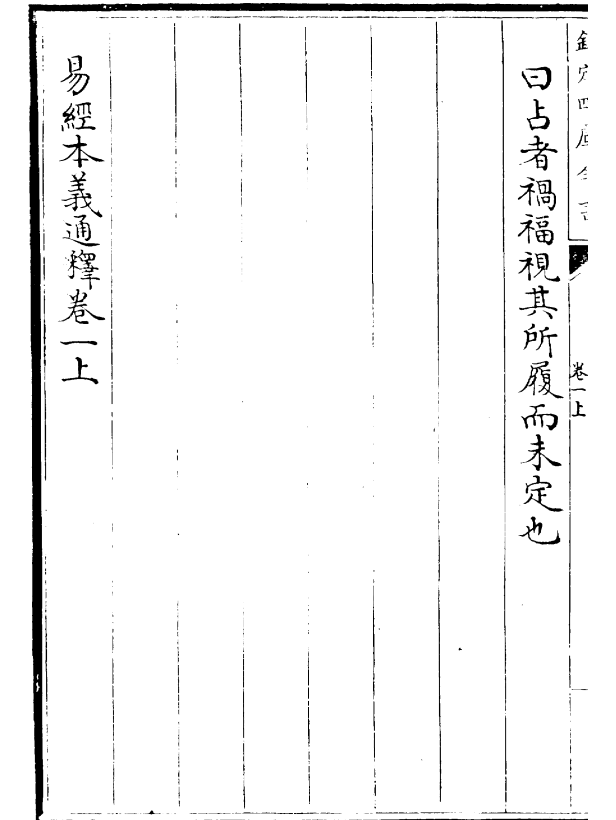
九五夬履貞厲

九五以剛中正履帝位而下以兊說應之凡事必行无所疑礙故其象為夬決其履雖使得正亦危道也

故其占為雖正而危為戒深矣○通曰九五剛中正履帝位而下以兑說應之凡事必行何不可者而聖人猶以夬履為戒蓋處順境愈不可不戒懼也在下者不患其不憂患其不能樂故喜其坦坦在上者不患其不樂患其不能憂故戒其夬履坦坦則正而吉許之也夬履則雖正而危戒之也天澤履與澤天夬上下體相易皆五陽一陰之卦夬決也卦辭曰厲爻辭未嘗有一吉字履九五而欲夬履其厲固宜

上九視履考祥其旋元吉

視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉占者禍福視其所履而未定也○通曰小畜履上九皆不取本爻義小畜取畜之終履取履之終但小畜之終專從六四一陰說來故曰凶履之終統從諸爻說來故曰其旋元吉周旋无虧乃大善而吉也視履之終以考其祥凡事善而或一事之未善一事之中九分善而或一分之未善皆非旋也皆非大善而吉也故本義

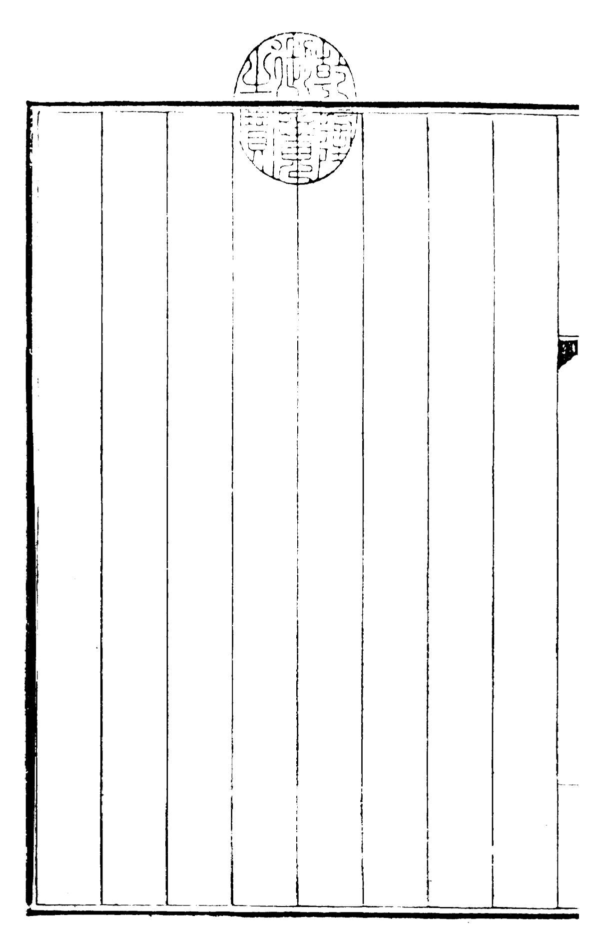
曰占者禍福視其所履而未定也

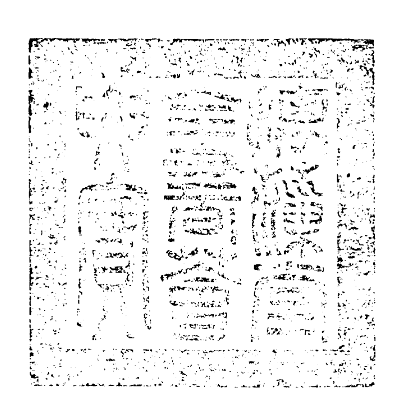
易經本義通釋卷一上

謹案第十四頁前八行柔順而中正刊本柔順訛順柔據本義改

第三十一頁前五行故得終吉刊本終訛中據本義改

第五十八頁後六行則貞而吉矣刊本貞作正據本義改

總校官庶吉士臣張能照

校對官檢討臣郭寅

謄録監生臣劉震